

FAITHFUL MARRIAGE

The event of the giving of the Torah is considered a "marriage" between G-d and the Jewish people. What form of loyalty does this relationship require?

JEWISH INSIGHTS

A TASTE OF THE REBBE'S TEACHINGS

SHAVUOT

For sponsorship opportunities, email info@jewishinsights.org
To download this complimentary class, visit www.JewishInsights.org

The Shluchim Office

Director | Rabbi Gedalya Shemtov
Development | Rabbi Mendy Shemtov

Editors

Rabbi Avraham Greenberg
Rabbi Zusha Greenberg

English

Translation and editing | Rabbi Mendel
Super
Proofreading | Rabbi Mendel Levertov

Hebrew

Linguistic editing | Rabbi Zushe Greisman
Proofreading | Rabbi Menachem Wilhelm

Spanish

Translation and editing | Rabbi Rafi Tawill

French

Translation and editing | Rabbi Yahir
Elbaz
Proofreading | S. Elbaz

Portuguese

Translation | Mr. Yitzchak Dayan
Editing | Rabbi Yeshaya Dayan
Layout Design | Mike Katan

Layout design

Mussie Wolosow

Website

Yuval Katz and Yisrael Visotsky

Administration

Mendel Greenberg

Advisory Committee

Rabbi Asher Deren - Cape Town, South
Africa

Rabbi Mendy Gerlitzky - Tel Aviv, Israel

Rabbi Levi Greenberg - El Paso, Texas

Rabbi Dovid Goldberg - São Paulo, Brazil

Rabbi Levi Shaikvitz - Kfar Chabad, Israel

Rabbi Mendy Greenberg - Twinsburg,
Ohio

Rabbi Shmuel Freedman - Bahia Blanca,
Argentina

Rabbi Yosef Yitzchak Blau - Moshav

Kineret, Israel

Rabbi Chaim Drukman - Lucerne,

Switzerland

©

Published and Copyright 2023 by
Shluchim Office International
816 Eastern Parkway, Brooklyn,
NY 11213

718.221.0500

5783 - 2023

Founded in 2008 in memory of Rabbi Gabi and Rivky Holtzberg OB" M
Shluchim of the Rebbe to Mumbai India

A. A Heavenly Argument

>> The Rebbe

Moses and the Angels

Torah has a form of spiritual expression in Heaven, in addition to its physical manifestation in the material world.

Before the Torah descended into this world it existed in the spiritual realm, and the angels even asked that it be given to them, “bestow Your majesty upon the heavens.”

כשם שענייני התורה ישנם בעולם למטה כפי ששייכים לגוף גשמי, כמו כן ישנם ענייני התורה כפי שהם למעלה.

כי הנה, קודם שירדה התורה למטה היתה כבר התורה למעלה, ועד שהמלאכים ביקשו שהתורה תינתן להם, “תנה הודך על השמים”¹ (כפי שמובא בגמרא במסכת שבת²).

Source 1 Talmud, Shabbat 88b

Rabbi Yehoshua ben Levi said: “When Moses ascended on high, the angels said to G-d: ‘Master of the Universe, what is this “son of a woman” doing here?’”

“He has come to receive the Torah,” G-d responded.

They replied: “You have a treasure that has been hidden for 974 generations before the world was created, and you want to give it to a man of flesh and blood? ‘What is man that You shall remember him, and who is the son of man that You shall be mindful of?’ ‘G-d, our Master, how mighty is Your name on all the earth; you should bestow Your majesty upon the heavens!’ ”

“Answer them, Moses,” G-d said.

ואמר רבי יהושע בן לוי: כשעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא: רבנו של עולם, מה לילוד אשה בינינו? אמר להן: לקבל תורה בא.

Rabbi Yehoshua ben Levi A Talmudic sage whose life was full of miraculous events. Thanks to his legendary piety, he frequently met with Elijah the Prophet, who taught him the hidden dimension of the Torah. It is said that when he passed away and went to paradise, Elijah came to greet him, saying, “They’ve made space here for ben Levi.”

אמרו לפניו: המדה גנוזה שאנוזה לך תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנקרא העולם, אתה מבקש ליתנה לבשר ודם? “מה אנוש כי תזכרנו וכן אדם כי תפקדנו? ה' אדנינו מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודך על השמים!”

אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: החזיר להן תשובה.

“Master of the Universe, I am scared that they will burn me with the breath of their mouths,” Moses said.

G-d responded: “Hold on to my Throne of Glory and answer them.”

“Master of the Universe,” Moses addressed G-d, “What is written in the Torah which You are giving me?” “I am your G-d Who has taken you out of Egypt,” G-d answered. Moses turned to the angels, “Did you go down to Egypt? Were you slaves to Pharaoh? Why should you get the Torah?”

“What else does it say?” Moses asked G-d. “You shall not have other gods.” “Do you live among other nations who worship idols?” Moses asked the angels.

“What else does it say?” Moses asked G-d. “Remember the Sabbath day and keep it holy.” “You don’t work,” Moses told the angels, “what will you rest from?”

“What else does it say?” “You shall not take G-d’s name in vain.” - “Do you have business dealings?!”

“What else does it say?” “Honor your father and mother.” - “Do you have parents?!”

“Do not murder. Do not commit adultery. Do not steal.” - “Can you be jealous? Do you have an evil inclination?”

Hearing this, the angels conceded.

The angels became friends with Moses and gave him gifts, as it is stated: “You ascended on high, you took a captive, you took gifts on account of man.” (Meaning, the reward was for the fact that the angels called him “man.”)

אמר לפניו: רבנו של עולם,
מתירא אני שמא ישרפוני
בהבל שפיהם.

אמר לו: אחוז בכסא כבודי
ונחזר להן תשובה...

אמר לפניו: רבנו של עולם,
תורה שאתה נתת לי מה כתיב
בה? “אנכי ה' אלקיך אשר
הוצאתיך מארץ מצרים”. אמר
להן: למצרים ירדתם? לפרעה
השתעבדתם? תורה למה תהא
לכם?

שוב: מה כתיב בה? “לא יהיה
לך אלקים אחרים”. בין עמים
אתם שרויין, שעובדין עבודת
גלולים?

שוב: מה כתיב בה? “זכור את
יום השבת לקדשו” – כלום
אתם עושים מלאכה, שאתם
צריכין שבות?

שוב: מה כתיב בה? “לא תשא”
– משא ומתן יש ביניכם?

שוב: מה כתיב בה? “כבד את
אביך ואת אמך” – אב ואם יש
לכם?

שוב: מה כתיב בה? “לא תרצח”,
“לא תנאף”, “לא תגנב”. קנאה
יש ביניכם? יצר הרע יש
ביניכם?

מיד הודו לו להקדוש ברוך
הוא...

מיד כל אחד ואחד נעשה לו
אוהב ומסר לו דבר, שנאמר:
“עלית למרום שבית שבי
לקחת מתנות באדם” – בשכר
שקראוך “אדם”, לקחת מתנות.

Even the Angel of Death gave a gift, telling Moses how to stop a plague. Moses later instructed Aaron on how to stop a plague: "He placed the incense and he atoned for the people . . . And he stood between the dead and the living and the plague stopped." If not for the Angel of Death telling him, how would Moses have known the remedy?

אף מלאך המוות מסר לו דבר,
שנאמר: "ויתן את הקטרת
ויכפר על העם", ואומר:
"ויצמד בין המתים ובין
החיים וגו'" – אם לא שאמר
לו מלאך המוות סגלה זו, האם
היה יודע?

>> The Rebbe

What Were They Thinking?

The angels' request seems difficult to understand. The angels were incapable of observing the laws of the Torah which relate to the physical world. For example, the laws of marriage have no application for angels. Why then did they ask that the Torah be given to them?

It must be that the angels asked to be given the Torah in its spiritual manifestation. The spiritual plane of the Torah is something the angels could also study.

ולכאורה אינו מובן: כיון שאצל מלאכים לא שייכים עניני התורה כפי שהם בעולם למטה, כמו הענין של קידושי איש ואשה שאינו שייך כלל אצל מלאכים - אם כן מה הייתה בקשתם שהתורה תינתן להם?

ועל כן צריך לומר, שהמלאכים ביקשו לקבל וללמוד את התורה כפי שהיא ברוחניות³, שכן, עניני התורה ישנם גם ברוחניות, ותורה כזו - כמו שהיא ברוחניות העניינים - יכולים גם המלאכים ללמודה.

3. ראה גם לקו"ש ח"ח ע' 31, ובהנסמן שם.

Optional Section: Mishnah Study in Heaven

Source 2 Otzar Reshimot, p. 302

I will now tell you a story, as I promised you on Simchat Torah night. Don't ask me for more details, because I won't give them.

Rabbi Shmuel Ber of Borisov had a very close relationship with the Rebbe Rashab (the fifth Chabad Rebbe), but he never told the Rebbe the following story, until he was old and felt that his time was coming.

This is the story:

On Simchat Torah night in 1853 Rabbi Shmuel Ber was asleep...

Attached to the house of the Tzemach Tzedek (the third Rebbe) there was a separate wing where the Rebbe Maharash (the fourth Rebbe) lived.

When Rabbi Shmuel Ber awoke from his sleep, he went into a side room in the Tzemach Tzedek's house. Suddenly, the Tzemach Tzedek's door opened and he rushed over to the Rebbe Maharash's house and knocked on the window. The two of them, the Tzemach Tzedek and the Rebbe Maharash, then entered the side room where Rabbi Shmuel Ber was standing. Trembling with awe, Rabbi Shmuel Ber heard the Tzemach Tzedek tell the Rebbe Maharash, "my grandfather, the Alter Rebbe (the first Rebbe), promised to come and teach me a Mishnah in tractate Sukkah as it is studied in the lower realm of Paradise." The two of them then entered the Tzemach Tzedek's room. Rabbi Shmuel Ber pressed his ear to the door and heard the beginning of the discussion, but then fell asleep.

אָספּר לָכֶם מֵעֵשְׂיָהּ, כְּאַשֶׁר
הִבְטַחְתִּי אוֹר לְשִׁמְחַת תּוֹרָה,
וְלֹא תִשְׁאַלוּ פְּרִטֵי הָעֵבֶדָא, כִּי
לֹא אֶסְפְּרֶם.

ר' שמואל בער מבּוֹרִיסוֹב, הָיָה
בְּיַדִּיּוֹת בְּיוֹתֵר עִם אֲדַמו"ר
נִשְׁמָתוֹ עֲדָן [הַרְבֵּי הַרַ"ש"ב], וְאַף

Rabbi Shmuel Ber of Borisov was one of the great Chabad Chassidim. He was a student of four Rebbes: the Mittlerer Rebbe, the Tzemach Tzedek, the Rebbe Maharash, and the Rebbe Rashab.

עַל פִּי כֵן, עַל דְּבַר זֶה (הָעֵבֶדָא דְלִקְמוֹן)
לֹא סִפֵּר לוֹ מֵעוֹלָם, וְרַק כְּשֶׁהֲרִישׁ
שְׁקָרְבוֹ יָמָיו, סִפְּרָה לְאֲדַמו"ר נִשְׁמָתוֹ
עֲדָן.

וְזֶה דְּבַר הָעֵבֶדָא:

בְּשַׁנַּת תַּרִּי"ד בְּלֵיל שִׁמְחַת תּוֹרָה,
נִרְדָּם ר' שְׁמוּאֵל בְּעַר... וּבְצַד בֵּית
הַצִּמְח צִדְקָה הָיָה חֹדֵר צִדְדֵי שְׁנַמְשָׁן
וּמְסַתְפֵּף מִן הַבַּיִת כְּמִין כְּנֶתֶף, וְשָׁם דָּר
אֲדַמו"ר מֵהַר"ש נִשְׁמָתוֹ עֲדָן.

לְאַחַר זְמַן, הִקִּיץ ר' שְׁמוּאֵל בְּעַר
מִשְׁנָתוֹ, וְהִזְדַּחַל לְחֹדֵר הַשְּׁנֵי בְּדִירַת
הַצִּמְח צִדְקָה, וְהִנֵּה פֶתְאוֹם נִפְתְּחָה
דֶּלֶת חֹדֵר הַצִּמְח צִדְקָה, וַיִּרְאֶהוּ
יוֹצֵא בְמִהֲרֹת, וַיֵּצֵא וַיִּדְפֵּק בְּחִלּוֹן
דִּירַת אֲדַמו"ר מֵהַר"ש נִשְׁמָתוֹ
עֲדָן, וַיִּכְנסוּ שְׁנֵיהֶם – הַצִּמְח צִדְקָה
וְאֲדַמו"ר מֵהַר"ש נִשְׁמָתוֹ עֲדָן – אֶל
הַחֹדֵר שֶׁשָׁם בִּפְנֵי עֲמֵד ר' שְׁמוּאֵל
בְּעַר, וּרְעֵדָה אֶחְזָתוֹ, וַיִּשְׁמַע אֶת
הַצִּמְח צִדְקָה אוֹמֵר לְאֲדַמו"ר מֵהַר"ש
נִשְׁמָתוֹ עֲדָן: זְקֵנִי (אֲדַמו"ר הִזְקֵן)
הִבְטַיִחַ לְבוֹא וּלְלַמֵּד מִשְׁנֵה בְּמִסְכַּת
סֻכָּה, כִּפִּי שְׁלוּמֵדִים אוֹתָהּ בְּגֹן עֲדָן
הַתְּחִתּוֹן, וּשְׁנֵיהֶם נִכְנסוּ לְחֹדֵר הַצִּמְח
צִדְקָה. וַיִּגַּשׁ ר' שְׁמוּאֵל בְּעַר אֶל הַדֶּלֶת,
וַיִּשְׁמַע דְּבוּרֵים אֶחָדִים, וַיִּרְדָּם.

B. How Do You Get Married?

Source 3 Talmud, Kiddushin 2a

A woman is betrothed with money, a legal document, or cohabitation.

Rashi

Money: He gives her money or an object worth money and tells her: You are hereby betrothed to me. **Document:** He writes on a paper, even if the paper has no value, You are hereby betrothed to me. **Cohabitation:** They engage in marital relations and he says: Be betrothed to me.

האשה נקנית בכסף, בשטר ובביאה.

רש"י

בכסף – נותן לה כסף או שוה כסף, ואומר לה: הרי את מקדשת לי. שטר – כותב לה על הנגר, אף על פי שאינו שוה פרוטה, "הרי את מקדשת לי". ביאה – בא עליה ואמר: "התקדשי לי בביאה זו".

>> The Rebbe

A Married Woman is “Consecrated”

The opening Mishnah of Tractate Kiddushin states: “A woman is betrothed in three ways . . . through money, a legal document, or cohabitation.” On the basic level, this Mishnah is about the relationship between a Jewish man and woman, which is termed “kiddushin,” betrothal - the man betrothes the woman, and the woman becomes betrothed to him.

The literal meaning of the word Kiddushin is “consecrated.” The Talmud explains that this word is used for betrothal because the act of betrothal makes the betrothed forbidden to all other men, like *hekdes*, items that are consecrated for the Temple service and cannot be used by anyone else. This means that in addition to the unique bond created between the man and the woman, there is also an active disassociation with the rest of the world.

בהתחלת מסכת קידושין⁴ שנינו: “האשה נקנית בשלש דרכים... בכסף בשטר ובביאה.” ופשטות הדברים - שמדובר אודות הקשר והשייכות בין איש ואישה בישראל, שנקרא בשם “קידושין”, שהאיש מקדש את האשה והאשה נעשית מקודשת לו.

ומבואר בגמרא⁵ שהקשר בין איש ואשה נקרא בשם “קידושין” - לפי ש“אסר לה אכולא עלמא כהקדש”, היינו, שנוסף לכך שנעשית שייכות מיוחדת בין האיש והאשה, ניתוסף גם ביחס לכל העולם, ש“אסר לה אכולא עלמא כהקדש”,

5. קידושין ב, ריש ע"ב.

4. קבוצת התלמידים הנ"ל למדו באותו זמן מסכת קידושין (המור"ל).

This exclusion of all others is a key element of betrothal, to the extent that it gives it its name, kiddushin.

ולא עוד אלא שהיחס השלילי לכל העולם ("אסר לה אכולא עלמא כהקדש") הוא ענין עיקרי, עד כדי כך שעל שם זה נקרא כללות הקשר והשייכות שבין איש לאשה בשם "קידושין".

Source 4 Talmud, Kiddushin 2a

Why is marriage called kiddushin, "consecration?" Because with this act, the woman becomes forbidden to the rest of the world, like something holy and consecrated.

ומה טעמה של לשון זו של חכמים שקוראים ללקיחת אשה "קדושין"? — משום שאסר אותה בעלה בקדושיה על כל העולם כהקדש, ולכן משתמשים בלשון "קדושי" אשה.

>> The Rebbe

Three Ways to Marry

Kiddushin can be effected in three ways: money, a legal document, and cohabitation. The Mishnah and Talmud discuss the legal details of this.

There are basic differences between each of the three forms of kiddushin.

Money: When a man gives a woman money (or an item of monetary value) for the purpose of kiddushin he isn't giving a part of his own body. The money is completely external to him. However, although external to the person, the item must be something of significance, worth at least a perutah in value - a sum that suffices to buy basic human needs. A lesser sum is too insignificant and doesn't effect kiddushin.

וענין זה נעשה בשלש דרכים, בכסף, בשטר ובביאה, כמבואר פרטי הדברים בזה בהמשך דברי המשנה והגמרא.

וכללות החילוק בין שלש הדרכים שעל ידן נקנית האשה לבעלה:

כסף: כאשר האיש נותן לאשה כסף או שוה כסף - הרי אינו נותן חלק מגופו, כי אם דבר חיצוני בלבד, אבל, דבר חיצוני זה צריך להיות בעל חשיבות - "בפרוטה ובשוה פרוטה"⁶, שבזה יכולה לקנות חיי נפשה⁷, מה שאין כן פחות משוה פרוטה שאינו דבר חשוב להיות קשור עם חיות הנפש.

>> The Rebbe

Document: The document itself need not be worth anything. All that is required is for the man to write on the document “you are mekudeshet to me,” and for the woman to willingly accept it.

Cohabitation: This is a deeply personal connection between the man and the woman, and is the key to the goal of marriage, “be fruitful and multiply and fill the earth.”

The concept of kiddushin and the three ways of effecting it also have a spiritual dimension.

שטר: גם כאשר השטר כשלעצמו אינו שוה פרוטה⁸, מכל מקום, כאשר הבעל כותב על השטר הרי את מקודשת לי, והאשה מקבלת את השטר ברצונה (שהרי קידושין צריכים להיות ברצון האשה⁹), הרי היא מקודשת.

ביאה: היא השייכות הפנימית בין האיש לאשה, ועל ידי זה נעשית תכלית ענין הקידושין - “פרו ורבו ומלאו את הארץ”¹⁰.

ויש לבאר תוכן כללות ענין הקידושין וחלותם על ידי שלש דרכים הנ”ל - ברוחניות הענינים.

9. שם ב, ב. רמב”ם הל’ אישות רפ”ד.
10. בראשית א, כה.

7. ראה תניא פל”ז (מח, סע”ב).
8. קידושין ט, א.

C. Marriage With The Creator

Source 5 Mishnah, Yadayim 3:5

Rabbi Akiva said, “The entire world was worthwhile just for the day Song of Songs was given to the Jewish people, for all the writings are holy, and Song of Songs is the holiest of them all.

אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא, אֵין כּל הָעוֹלָם כּלּוּ
כְּדַאי כּיוֹם שֶׁנָּתַן בּוֹ שִׁיר הַשִּׁירִים
לְיִשְׂרָאֵל, שֶׁכּל הַכְּתוּבִים קִדְשׁ, וְשִׁיר
הַשִּׁירִים קִדְשׁ קִדְשִׁים.

>> The Rebbe

Wedding With the Torah

The sages teach that Song of Songs, which describes a relationship between a man and a woman, is a metaphor for the relationship between G-d and the Jewish people. G-d is the “husband” and the Jewish people are the “wife.”

The Mishnah in tractate Taanit states that “the day of his wedding refers to the day of the giving of the Torah.”

The day when G-d gave the Torah to the Jewish people was the day of the “wedding” between them. This was the day when G-d chose the Jewish people, from among all the nations, to have a special relationship with him, as the verse states “you will be a kingdom of priests and a holy nation for me.”

מובא במדרשי חז"ל שכל "שיר השירים" רומז על ענין הקידושין שבין הקב"ה וכנסת ישראל, שהקב"ה הוא הבעל וכנסת ישראל היא אשתו של הקב"ה¹¹.

וכן מובא במשנה במסכת תענית¹²: "ביום חתונתו זה מתן תורה", היינו, שבשעה שהקב"ה נתן את התורה לבני ישראל, אזי היתה ה"חתונה" בין הקב"ה ובני ישראל.

והיינו, שבשעת מתן תורה בחר הקב"ה בבני ישראל - "ובנו בחרת מכל עם ולשון"¹³ - שיהיו קשורים עמו, כמו שכתוב¹⁴ "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש".

13. ראה שו"ע אדה"ז או"ח סי"ס ס"ד.
14. יתרו יט, ו.

11. ראה גם לקו"ש חט"ז ע' 320. ח"ט ע' 213. חל"ד ריש ע' 143.
ועוד.
12. כ, ב.

Marriage is Consecration

This connection is termed kiddushin - “a holy (kadosh) nation.” Like in the kiddushin between a man and a woman, this event makes us “forbidden to the rest of the world.” This means that we need to look at the entire world as hekdesch, consecrated materials, and as the Talmud states in Berachot, “anyone who benefits from this world without making a blessing, has improperly derived benefit from items consecrated to G-d.”

וענין זה נקרא בשם “קידושין” - כלשון הכתוב “גוי קדוש” - על דרך קידושי איש ואשה ש”אסור לה אכולא עלמא כהקדש”, והיינו, שיהודי צריך להסתכל על כל עניני העולם שהם אסורים עליו כהקדש, כפי שמובא בגמרא במסכת ברכות¹⁵ “כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו נהנה מקדשי שמים”.

Source 6 Talmud, Berachot 35a

Rabbi Yehudah said in the name of Shmuel: One who derives benefit from this world without saying a blessing is like one who enjoys consecrated items, as the verse states: “The earth and all it contains is G-d’s.”

אמר רב יהודה אמר שמואל: כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו נהנה מקדשי שמים, שנאמר: “לה' הארץ ומלוואה”.

>> The Rebbe

Three Ways to Forge a Union With G-d

The relationship between G-d and the Jewish people is through the Torah, “on the day of His wedding refers to the day of the giving of the Torah.” Torah is divided into three categories—symbolized by money, a document, and cohabitation—and these are three ways to connect to G-d.

We find a similar idea where the sages teach that “the world stands on three pillars: Torah, divine service, and charitable acts.”

ועל זה אמרו שהשידוך וההתקשרות של בני ישראל עם הקב"ה - שכללותו הוא על ידי התורה, “ביום חתונתו זה מתן תורה” - הוא “בשלוש דרכים, בכסף בשטר ובביאה”, שהם שלושת הענינים שבהם מתחלקת התורה עצמה.

ועל דרך מאמר חז"ל¹⁶ “על שלשה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים”,

15. לה, סע"א.
16. אבות פ"א מ"ב.

This means that the Torah is generally divided into three categories which are all ultimately part of the same Torah. The Torah can also be divided into three categories symbolized by “money, a document, and cohabitation.”

The three categories are: (a) mitzvot performed with the body, (b) mitzvot performed not with the body itself, but with a person’s property, into which they have invested much labor, and (c) mitzvot performed with one’s personal faculties of intellect and emotion.

Those three correspond to money, a document, and cohabitation:

(a) “Cohabitation” represents the mitzvot performed with the body.

(b) “Money”—which includes anything of monetary value—refers to the mitzvot performed with one’s property.

(c) “A document”: The use of a document for kiddushin is derived from the word sefer (book), which alludes to study of the Torah (Sefer Torah).

Some Things You Have to do Yourself

The division between mitzvot performed with the body and mitzvot performed with property parallels a law pertaining to kiddushin. Mitzvot performed with one’s property can also be fulfilled through an agent. Mitzvot performed with the body, such as laying tefillin, cannot be fulfilled through an agent - it is a mitzvah that must be done with the person’s own body.

היינו, שכללות התורה נחלקת לשלושת הענינים, תורה, עבודה וגמילות חסדים, ועל דרך זה ישנה גם החלוקה של כללות התורה לשלושת הענינים של כסף, שטר וביאה.¹⁷

והענין בזה - שכללות המצוות נחלקים לשלושה סוגים: (א) מצוות שהן בגופו של אדם, (ב) רוב המצוות שאינן מצוות שבגופו, אלא הן קשורות עם הענינים שבהם מתעסק ומתייגע בכל ישותו, שכללותם הם נכסיו של אדם, (ג) מצוות הקשורות עם כחות הנפש, שעיקרם הוא כח החכמה, הבנה והשגה.

וזוהי החלוקה של שלושת הענינים, כסף, שטר וביאה:

(א) ביאה - קאי על המצוות שהם בגופו של אדם.

(ב) כסף - כסף לאו דוקא, אלא כולל גם שוה כסף - מתייחס למצוות הקשורות עם נכסיו של אדם.

(ג) שטר - שלמדים¹⁸ מגירושין שבהם נאמר¹⁹ “וכתב לה ספר גו” - רומז על לימוד התורה שנקראת ספר, “ספר התורה הזאת”²⁰.

ועל פי זה יומתק שכשם שבקיום המצוות יש חילוק בין מצוות שבגופו למצוות שאינם בגופו, שמצוות שאינן בגופו אפשר לקיימן גם על ידי שליח, מה שאין כן מצוות שבגופו צריך לקיימן בעצמו ולא עוזרת שליחות, כמו מצוות תפילין, שאי אפשר לצאת ידי חובתו על ידי שליח כיון שזוהי מצוה שבגופו (כמבואר בארוכה בפוסקים²¹) - כן הוא גם בשלש הדרכים, כסף, שטר וביאה

20. תבוא כה. סא.

21. ראה תוס' רי"ד לקידושין מא, א.

17. ראה גם תו"מ חכ"ו ריש ע' 181. וש"נ.

18. קידושין ה, א. רמב"ם הל' אישות פ"ג ה"כ.

19. תצא כד, ג.

The same distinction exists with regard to the three manners of kiddushin: Kiddushin by means of money or a document can be done through an agent, but cohabitation can only be done by the man himself, and not through any agent.

The Perfect Marriage

“A woman is betrothed in three ways” means that the initial connection of a Jew to G-d must be with at least one of these three ways, and then “one mitzvah leads to another” and one continually grows until achieving completion in all three ways. Then the relationship will progress beyond the initial stage of kiddushin to the final, complete stage of marriage, nisuin - a perfect union between G-d and the Jewish people.

The Lesson

The lesson we can learn from this:

The Sages teach us that we need to consider the Torah every day like a new gift. In addition to receiving the Torah at Mt. Sinai thousands of years ago, we need to accept the Torah and its mitzvot every day anew, with the same passion and excitement we had the first time.

שבהן האשה נקנית, שקידושין בכסף ובשטר יכולים להיות גם על ידי שליח²², מה שאין כן קידושי ביאה שאינם יכולים להיות על ידי שליח.

וזהו תוכן הענין של “האשה נקנית בשלש דרכים כו” - שהתחלת ההתקשרות בין בני ישראל להקב”ה צריכה להיות לכל הפחות על ידי אחד משלושת הענינים הנזכרים לעיל, ו”מצוה גוררת מצוה”²³, שהולך “מחיל אל חיל”²⁴, עד שיבוא לקיום כל שלשת הקוים, שאז יהיה לא רק התחלת הקידושין, “האשה נקנית”, ענין האירוסין בלבד, אלא גם שלימות ענין הנישואין והחתונה של האשה זו כנסת ישראל והאיש זה הקב”ה.

הלימוד וההוראה מזה:

אמרו חז”ל²⁵ “בכל יום יהיו בעיניך כחדשים”, היינו, שאף על פי שכללות הענין של קבלת התורה והמצוות (במעמד הר סיני) היה לפני אלפי שנה, מכל מקום, צריכים בכל יום ויום לקבל מחדש את התורה והמצוות באהבה ובשמחה על דרך שהיה בפעם הראשונה.

25. ראה ספרי ופרש”י ואתחנן ו, ו. שו”ע אדה”ז או”ח סס”א ס”ב. ועוד.

22. קידושין שם. רמב”ם שם ה”ד-ה.
23. אבות פ”ד מ”ב.
24. תהלים פד, ה. וראה ברכות ומ”ק בסופן.

Source 7 Deuteronomy 6:6

And these words that I command you today shall be on your heart.

Rashi

That I command you today: They should not be like an old edict that isn't cherished, but like a new one that everyone excitedly runs to.

>> The Rebbe

There is a practical directive here for every single Jew—especially those that spend their entire day engrossed in Torah study, who must have extra passion in their study and observance.

Each and every day we must accept upon ourselves anew the concept of exclusivity, “forbidden to the rest of the world like consecrated items.” Our only relationship with worldly matters should be in the context of Divine service.

We need to focus on continually increasing in our Torah study and mitzvah observance, beginning with one of the three ways: mitzvot performed with the body (cohabitation), mitzvot performed with the intellectual faculties (document), and the largest category, mitzvot performed with our property (money). This makes our relationship with G-d into an enduring bond that lasts all year round.

וְהָיוּ הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה אֲשֶׁר אֶנְכִּי מְצַוֶּה
הַיּוֹם עַל לְבָבְךָ.

רש"י

אֲשֶׁר אֶנְכִּי מְצַוֶּה הַיּוֹם. לֹא יִהְיוּ
בְּעֵינֶיךָ כְּדִיוֹטְגָמָא יְשְׁנָה שְׁאִין אָדָם
סוֹפְנָה, אֶלָּא כְּחֻדְשָׁה שֶׁהַכֹּל רָצִין
לְקַרְאָתָהּ. דִּיוֹטְגָמָא – מְצֻוֹת הַמְּלָךְ
הַבָּאָה בְּמַכְתָּב.

ובענין זה יש הוראה לכל אחד ואחד מישראל, ובפרט בחורים שנמצאים באוהלה של תורה, שאצלם צריכה להיות חיות יתירה בלימוד התורה, ולימוד מביא לידי מעשה²⁶, חיות יתירה בקיום המצוות - שבכל יום ויום צריכים מחדש ("כחדשים") לקבל על עצמם את הענין של "אסור לה אכולי עלמא כהקדש", היינו, שמלבד ענין הקשור עם אמירת ברכה כו', אין להם שייכות עם עניני העולם; ובמה היא התעסקותם - לילך "מחיל אל חיל" בלימוד התורה וקיום המצוות, החל מאחת משלוש הדרכים:

ובמה היא התעסקותם - לילך "מחיל אל חיל" בלימוד התורה וקיום המצוות, החל מאחת משלוש הדרכים: מצוה שבגופו (ביאה), ענין הקשור עם הבנה והשגה, לימוד התורה (שטר), ועד לרוב המצוות שאינם בגופו (כסף), ועל ידי זה נעשה השידוך והקשר שלהם עם הקב"ה קשר של קיימא על כל השנה כולה.

משיחת יום ג' פ' חוקת, ג' תמוז, ה'תשכ"ג לקבוצת תלמידים מיישיבת "נר ישראל" טורונטו, בחדרו הקדוש הנחה בלתי מוגה תורת מנחם כרך ל"ז עמוד 97 והלאה

²⁶. ראה קידושין מ, ב. וש"נ.